五分律卷第三十 弥沙塞 和 上

宋罽賓三藏佛陁什共竺道生等譯

禪昌寺常住

第五分之九五百集法

尒時世尊泥洹未久大迦葉在毗舍
離獼猴水邊重閣講堂與大比丘僧
五百人倶皆是阿羅漢唯除阿難告
諸比丘昔吾從波旬國向拘夷城二
國中間聞佛世尊已般泥洹我時中
心迷乱不能自攝諸聚落比丘比丘
尼優婆塞優婆夷或躃或踊宛轉于
地莫不哀號嘆速嘆疾世間虛空世
間眼滅時跋難陁先遊於彼止衆人
言彼長老常言應行是不應行是應
學是不應學是我等於今始脫此苦
任意所為无復拘㝵何為相與而共
啼哭吾聞其語倍復憂毒佛雖泥洹
比尼現在應同勗勉共結集之勿令
跋難陁等別立眷屬以破正法諸比
丘咸以為善白迦葉言阿難常侍世
尊聰敏多聞具持法藏今應聽在集
比丘數迦葉言阿難猶在學地或隨
愛恚癡畏不應容之時阿難在毗舍

離恒為四衆晝夜說法衆人來往殆
若佛在有跋耆比丘大波習上坐單

比丘數迦葉言阿難猶在學地或隨
愛恚癡畏不應容之時阿難在毗舍

離恒為四衆晝夜說法衆人來往殆
若佛在有跋耆比丘於彼閣上坐禪
以此閙乱不得遊諸解脫三昧作是
念阿難今於學地應有所作為无所
作而常在憒閙多有所說既入定觀
見應有所作復作是念我今當為說
厭離法使其因悟便往阿難所為說
偈言
靜處坐樹下　心趣於涅洹　汝禪莫放逸
多說何所為
諸比丘亦語阿難言汝應速有所作
大迦葉今欲集比丘法而不聽汝在
此數中阿難既聞跋耆比丘所說偈
又聞迦葉不聽在集比丘數初中後
夜勤經行思惟望得解脫而未能得
後夜垂過身體疲極欲小偃臥頭未
至枕豁然漏盡諸比丘知即白迦葉
阿難昨夜已得解脫今應聽在集比
丘數迦葉即聽於是迦葉作是念何
許多有飲食牀坐臥具可得以資給
集比丘唯見王舍城足以資給便於
僧中唱言此中五百阿羅漢應往王
舍城安居餘一人不得去

作是制已五百羅漢至王舍城於夏

舍城安居餘一人不得去

作是制已五百羅漢至王舍城於夏
初月補治房舍卧具二月遊戲諸禪
解脫三月然後共集一處於是迦葉
白僧言大德僧聽我今於僧中問優
波離比丘義若僧時到僧忍聽白如
是時優波離亦白僧言大德僧聽我
今當荅迦葉比丘義若僧時到僧忍
聽白如是迦葉即問優波離佛於何
處制初戒優波離言在毗舍離又問
因誰制荅言因須提那迦蘭陁子又問
以何事制荅言共本二行婬又問有
二制不荅言有比丘共獼猴行婬迦葉
復問於何處制第二戒荅言在王舍
城又問因誰制荅言因達膩吒又問
以何事制荅言盜瓶沙王材迦葉復
問於何處制第三戒荅言在毗舍離
又問因誰制荅言因衆多比丘又問
以何事制荅言自相害命迦葉復問
於何處制第四戒荅言在毗舍離又
問因誰制荅言因婆求摩河諸比丘
又問以何事制荅言虛稱得過人法
迦葉作如是等問一切比尼已於僧
中唱言此是比丘比丘尼比尼合名

為比尼藏

迦葉作如是等問一切比丘已於僧
中唱言此是比丘比丘尼比尼合名

為比尼藏
迦葉復白僧言大德僧聽我今欲於
僧中問阿難修多羅義若僧時到僧
忍聽白如是阿難亦白僧言大德僧
聽我今當荅迦葉修多羅義若僧時
到僧忍聽白如是迦葉即問阿難言
佛在何處說增一經在何處說增十
經大因緣經僧祇陀經沙門果經梵
動經何等經因比丘說何等經因比
丘尼優婆塞優婆夷諸天子天女說阿
難皆隨佛說而荅迦葉如是問一切
修多羅已僧中唱言此是長經今集
為一部名長阿含此是不長不短今
集為一部名中阿含此是雜說為比丘比
丘尼優婆塞優婆夷天子天女說今集
為一部名雜阿含此是從一法增至十一法
今集為一部名增一阿含自餘雜說今集
為一部名為雜藏合名為修多羅藏我
等已集法竟從今已後佛所不制不應妄
制若已制不得有違如佛所教應謹學之

阿難復白迦葉言我親從佛聞吾般
泥洹後若欲除小小戒聽除迦葉即
問汝欲以何為小小戒荅言不知又
問何故不知荅言不問世尊又問何故不

問汝欲以何爲小小戒答言不知又
問何故不知答言不問世尊又問何故不
問答言時佛身痛恐以惱乱迦葉詰
言汝不問此義犯突吉羅應自見罪
悔過阿難言大德我非不敬戒不問
此義恐惱乱世尊是故不敢我於是
中不見罪相敬信大德今當悔過迦
葉復詰阿難言汝為世尊縫僧伽梨
以脚指押犯突吉羅亦應見罪悔過
阿難言我非不敬佛无人捉綦是以
脚押我於是中亦不見罪相敬信大
德今當悔過迦葉復語阿難言汝三
請世尊求聽女人於正法出家犯突
吉羅亦應見罪悔過阿難言我非不
敬法但摩訶波闍波提瞿曇弥長養
世尊至大出家致成大道此功應報
是以三請我於此中亦不見罪相敬
信大德今當悔過迦葉復詰阿難言
佛臨泥洹現相語汝若有得四神足
欲住壽一劫若過一劫便可得之如
来成就無量定法如是三反現相語
汝汝不請佛住世一劫若過一劫犯
突吉羅亦應見罪悔過阿難言我
非不欲請佛久住恶魔波旬猒蔽我
心是故致此我於此中亦不見罪相

突吉羅亦應見罪悔過阿難言我
非不欲請佛久住惡魔波旬欺蔽我
五分律卷第三十　第十六張　上
心是故致此我於此中亦不見罪相
敬信大德今當悔過迦葉復詰阿難
言佛昔從汝三反索水汝竟不奉犯
突吉羅亦應見罪悔過阿難言我
非不欲奉時有五百乘車上流厲渡
水濁未清恐以致患是以不奉我於
此中亦不見罪相敬信大德今當悔
過迦葉復詰阿難言汝聽女人先礼
舍利犯突吉羅亦應見罪悔過阿難
言我非欲使女人先礼舍利恐其日
暮不得入城是以聽之我於此中亦
不見罪相敬信大德今當悔過阿難
敬信大迦葉故即於衆僧中作六突
吉羅悔過
迦葉復詰阿難言若我等以衆學法
為小小戒餘比丘便言至四波羅提
提舍尼亦是小戒若我等以至四波
羅提提舍尼為小小戒餘比丘便復
言至波逸提亦是小小戒若我等以
至波逸提為小小戒餘比丘便復言
至尼薩耆波逸提亦是小小戒成
四種何可得定迦葉復言我等不知
小小戒相而妄除者諸外道輩當作
五分律卷第三十　第十七張　上
是語沙門釋子其法如烟師在之時

小小戒相而妄除者諸外道輩當作

是語沙門釋子其法如烟師在之時所制皆行般泥洹後不肯復學迦葉復於僧中唱言我等已集法竟若佛所不制不應妄制若已制不得有違如佛所教應謹學之

時長老富蘭那在南方聞佛於拘夷城般泥洹諸長老比丘共集王舍城論比尼法自與眷屬如屈伸臂頃来到衆中語迦葉言我聞佛泥洹上座比丘皆共集此論比尼法為實尒不迦葉荅言大德實尒富蘭那言可更論之迦葉即如上說論論已富蘭那語迦葉言我親從佛聞内宿内熟自熟自持食從人受自取果食就池水受无淨人淨果除核食之迦葉荅言大德此七條者佛在毗舍離時世飢饉乞食難得故權聽之後即於彼還更制四至舍衛城復還制三富蘭那言世尊不應制已還聽聽已還制迦葉荅言佛是法主於法自在制已還聽聽已還制有何等咎富蘭那言我忍餘事於此七條不能行之迦葉復於僧中唱言若佛所不制不應妄制

若已制不得有違如佛所教應謹學之

…於此十…不能行之迦葉復
於僧中唱言若佛所不制不應妄制

若已制不得有違如佛所教應謹學之
尒時拘舍弥闡陁比丘觸惱衆僧不
共和合有一比丘安居竟往迦葉所
具以事白迦葉語阿難言汝往拘舍
弥以佛語僧語作梵壇法罰之阿難
受使與五百比丘俱往闡陁聞阿難
與五百比丘来出迎問阿難言何故
来此將无與我欲作不益耶荅言乃
欲益汝闡陁言云何益我荅言今當
以佛語僧語作梵壇法罰汝即問云
何為梵壇法荅言梵壇法者一切比
丘比丘尼優婆塞優婆夷不得共汝
来往交言闡陁聞已悶絶躃地語阿
難言此豈不名殺於我耶阿難言我
親從佛聞汝當從我得道汝起為汝
說法彼便起聽阿難為說種種妙法
示教利喜即遠塵離垢於諸法中得
法眼淨
集比尼法時長老阿若憍陳如為第
一上座富蘭那為第二上座曇弥為
第三上座陁婆迦葉為第四上座跋
陁迦葉為第五上座大迦葉為第六
上座優波離為第七上座阿那律為

第八上座凡五百阿羅漢不多不少

陁迦葉為第五上座大迦葉為第六
上座優波離為第七上座阿那律為
第八上座凡五百阿羅漢不多不少
五分律卷第三十　第九丈　上
是故名五百集法

五分律第五分之十七百集法
佛泥洹後百歲毗舍離諸跋耆比丘
始起十非法一鹽薑合共宿淨二兩
指抄食食淨三復坐食淨四趣聚落
食淨五酥油蜜石蜜和酪淨六飲闍
樓伽酒淨七作坐具隨意大小淨八
習先所習淨九求聽淨十受畜金銀
錢彼諸比丘常以月八日十四日十五
日盛滿鉢水集坐多人衆處持鉢著
前以為吉祥要人求施時諸白衣男
女大小經過前者便指鉢水言此中
吉祥可與衣鉢革屣藥直有欲與
者與之不欲與者便譏呵言沙門釋
子不受畜金銀及錢設人自與不得
眼視而今云何作此求施時長老耶
舍迦蘭陁子在彼獮猴水邊重閣講
堂語諸比丘言汝莫作此求施我親
從佛聞若有非法求施施非法求二
俱得罪語諸比丘已復語諸白衣男
女大小汝等莫作此施我親從佛聞
若非法求施非法求二俱得罪
五分律卷第三十　第十丈　上
彼諸比丘得金銀錢已語耶舍言大

若非法求施非法求二俱得罪
五分律卷第二十　第十丈　上
彼諸比丘得金銀錢已語耶舍言大
德可受此分荅言我不受非法求得
施分復語言若不自受可以施僧荅
言我既不受云何施僧於是諸比丘
便以耶舍前教白衣為罵白衣與作
下意羯磨羯磨已耶舍言我親從佛
聞若僧與作下意羯磨應差一比丘
為伴謝諸白衣諸比丘便白二羯磨
差一比丘伴之耶舍即將至白衣所
正值五百優婆塞聚在一處便語之
言諸君當知是法我說是法非法我
說非法是比丘我說是比丘非比丘
我說非比丘是佛教我說是佛教非
佛教我說非佛教我先所說使諸優
婆塞瞋令來謝過諸優婆塞皆大驚
言大德何時為我等說是法是比丘
是佛教使我等瞋而來見謝耶舍更
語諸人言世尊一時在王舍城耆域
菴羅園時瓶沙王諸大臣共集王門
作如是議沙門釋子應受畜金銀珠
寶及用販賣時彼衆中有一大臣名
珠髻語衆人言勿作此議沙門釋子
不應受畜金銀珠寶及用販賣即以
五分律卷第二十　第十一丈　上
此事往白世尊我之所說將无過謬

不應受畜金銀珠寶及用販賣即以

五分律大第二十　第十一丈　上

此事往白世尊我之所說將无過謬
佛言汝之所說正得其中所以者何
我常說此沙門釋子不應受畜金銀
珠寶及用販賣復白佛言唯願世尊
遣告衆人令知非謬佛言大善又告
珠髻譬如日月為烟雲塵阿脩羅四
曀所蔽不明不淨沙門婆羅門有四
種曀亦復如是或不斷愛欲行於婬
法或躭酒食不能除斷或専作邪命
以自給活或受畜金銀珠寶及用販
賣若人以五欲為淨是人則以受畜
金銀珠寶及用販賣為淨若人以受
畜金銀珠寶及用販賣為淨是人則
以五欲為淨若人依我出家受具足
戒而以受畜金銀珠寶及用販賣為
淨者當知是人必定不信我之法律
我雖常說須車求車須人求人隨所
須物皆聽求之而終不得受畜金銀
珠寶及用販賣耶舍說此已又言我
先說是法非法是律非律是佛教非
佛教是佛所說非佛所說諸優婆塞
言我等於此語中無不信樂今毗舍
離唯有大德是沙門釋子願受我等

五分律大第三十　第十二丈　上

盡壽住此四事供養

言我等於此諍中無不信等今毗舍
離唯有大德是沙門釋子願受我等
五分律卷第三十　第十二丈　上
盡壽住此四事供養
耶舍謝諸優婆塞已與僧使比丘俱
還僧坊跋者比丘問僧使比丘言耶
舍比丘已謝諸優婆塞未答言已謝
但諸白衣皆信其語咸作是言今毗
舍離唯有大德已請盡壽四事供養
於我等輩無復宜利跋者比丘復以
耶舍前教諸比丘為置僧犯波逸提
語言汝當見罪悔過耶舍荅言我无
罪可見云何悔過跋者比丘便聚集
欲與作不見罪羯磨於是耶舍便以
神足飛往波旬國時波利邑有六十
比丘皆是阿練若三衣乞食糞掃衣
常坐露地坐具足三明六通悉是阿
難弟子俱共飛来向毗舍離耶舍見
之便置衣鉢於虛空中猶如著地與
彼比丘共相問訊具說跋者比丘十
種非法語言大德我等當共論比尼
法以滅斯事勿使跋者比丘破於正
法彼比丘莫逆於心欲共同滅復有
三十波利邑比丘德皆如上亦是阿
難弟子在摩偷羅國耶舍與六十比
丘作是議言得彼三十比丘同我等
五分律卷第三十　第十三丈　上
者必得如法滅彼惡事議已便共飛

丘作是議言得彼三十比丘同我等

者必得如法滅彼惡事議已便共飛
往彼比丘所具如上說彼亦莫逆欲
共同滅復有波利邑三十比丘德皆
如上亦是阿難弟子在阿臈脾邑耶
舍復與九十人作如上議往到其所
具如上說彼亦同心欲共滅之時長
老三浮陁在阿呼山上耶舍復共百
二十人作如上議往到其所具如上
說彼亦同心欲共滅之時長老離婆
多在拘舍弥城得慈心三昧有大眷
屬耶舍復與百二十一人亦如上議
往到其所具如上說彼亦同心欲共
滅之時䟦耆諸比丘聞耶舍往拘舍
弥離婆多所便載滿船沙門衣鉢諸
所須物亦欲往彼行貨求助其船中
伴有一持律比丘名沙蘭竊獨思惟
䟦耆比丘為如法不即依諸經律察
其所為為不如法時空中神三反唱
言如是如是䟦耆比丘所行非法如
汝所見䟦耆諸比丘到拘舍弥皆共
上岸到長老離婆多所白言我等多
載沙門所須之物來奉大德願為納
受荅言我衣鉢具足不復須之又白

言若不多須願受少許荅言我衣鉢

受荅言我衣鉢具足不復須之又白
言若不多須願受少許荅言我衣鉢
已脩不得為汝戲法有受離婆多有
一弟子名曰達磨常侍左右跋耆諸
比丘便往其所語言我有沙門所須
之物若有短乏便可取之荅言我皆
自有无所乏少跋耆諸比丘復言佛
在世時人来施佛佛不受者以施阿
難阿難皆受阿難既受則是佛受達
磨聞之為受一物受已問言汝等何
意強施我物荅言欲汝為我白汝和
尚以力見助不令耶舍壞我法律達
磨便為往和尚所白言和尚可助跋
耆比丘荅言行非法人我所不助達
磨復白願更籌量荅言汝今勸我助
非法人非我弟子從今勿復在我左
右我亦不復共汝語言達磨慚懼出
到跋耆諸比丘所彼皆問言汝和尚
有助我意不荅言无有徒令我今為
汝受責得不共語擯跋耆諸比丘問
言汝今幾歲荅言二十歲便言汝年
德如此何忍作此不共語擯於是長
老離婆多作是念我若於此滅彼事
者彼造事人必更發起今當共往就
彼滅之念已便與大衆俱之毗舍離城

老離婆多作是念我若於此滅彼事
者彼造事人必更發起今當共往就
彼滅之念已便與大衆俱之毗舍離城
彼城先有比丘名一切去於閻浮提
沙門釋子中最為上座得阿羅漢三
明六通亦是阿難最大弟子耶舍於
僧坊外語離婆多可往上座房敷卧
具宿并具白上事我晨朝亦當問訊
上座衆人既入僧房彼上座為辦資
具設過中漿離婆多獨往上座房中
敷卧具宿離婆多夜作是念此一切
去羸老上座猶尚剋厲竟夜坐禪我
今何宜而得安寢一切去亦作是念
此客比丘行路疲極復兼洗浴猶尚
竟夜坐禪行道我今云何而得安卧
二人相推遂竟夜坐禪至後夜時一
切去問離婆多言汝今夜多遊何定
荅言我性多慈今夜多遊此定一切
去言此是麁定又問汝是阿羅漢非
荅言是離婆多次問一切去言上座
今夜多遊何定荅言我性好空觀今
夜多遊此定離婆多言此是大人所
行何以故空三昧是大人法又問上
座是阿羅漢不荅言是後夜竟已耶
舍比丘到房前彈指上座開户即入

問訊問訊已離婆多問一切去言盤

座是阿[illegible][illegible]不者言是得衣竟已耶
舍比丘到房前彈指上座開戶即入
五分律卷第三十　第十六丈　上
問評問評已離婆多問一切去言塩
薑合共宿淨不答言此事應僧中問
若獨問我恐非法人以我為私不容
我作論比尼數於是離婆多即集僧
欲論比尼而多乱語便白僧言今日欲
共論比尼法而多乱語不得有斷彼
此衆應各求四人僧白二羯磨差為
斷事言䟦耆比丘先求四人一名一
切去二名離婆多三名不闍宗四名
修摩那波利邑比丘亦求四人一名
三浮陁二名沙蘭三名長髮四名婆
沙藍諸上座被僧差已共作是議何
許地閑靜平曠可共於中論比尼法
即遍觀察唯毗羅耶女所施園好離
婆多即使弟子達磨往彼敷坐若上
座至汝便避去受勑即敷諸上座至次
第而坐於是離婆多問一切去上座
言塩薑合共宿淨不答言不淨又問
在何處制答言在王舍城又問因誰制
答言因一阿練若比丘又問犯何事
答言犯宿食波逸提離婆多言此是
法此是律此是佛教䟦耆比丘所行
非法非律非佛教今下一籌離婆多
五分律卷第三十　第十七丈　上
復問兩指抄食食淨不上座問云何

非法非律非佛教今下一籌離婆多

復問兩指抄食食淨不上座問云何
名兩指抄食食淨離婆多言比丘足
食已更得食以兩指抄食之荅言不
淨又問在何處制荅言在王舍城又
問因誰制荅言因跋難陁又問犯何
事荅言犯不作殘食法食波逸提離
婆多言此是法乃至非佛教今下第
二籌復坐食淨越聚落食淨亦如是
下第三第四籌離婆多復問酥油蜜
石蜜和酪淨不上座問云何名酥油蜜
石蜜和酪淨離婆多言非時飲之荅
言不淨又問在何處制荅言舍衛城
又問因誰制荅言因迦留陁夷又問
犯何事荅言犯非時食波逸提離婆
多言此是法乃至非佛教今下第五
籌離婆多復問飲闍樓伽酒淨不上
座問云何名闍樓伽酒離婆多言釀
酒未熟者荅言不淨又問在何處制
荅言在拘舍弥又問因誰制荅言因
沙竭陁又問犯何事荅言飲酒波逸
提離婆多言此是法乃至非佛教今
下第六籌離婆多復問作坐具隨大
小淨不荅言不淨又問在何處制荅

言舍衛城又問因誰制荅言因迦留

下第六籌離婆多復問作坐具隨大
小淨不荅言不淨又問在何處制荅
第十八丈 上
言舍衛城又問因誰制荅言因迦留
陁夷又問犯何事荅言犯波逸提離
婆多言此是法乃至非佛教令下第七
籌離婆多復問習先所習淨不上座
問云何名習先所習離婆多言習白
衣時所作上座言或有可習或不可習
離婆多言此是法乃至非佛教令下
第八籌離婆多復問求聽淨不上座
問云何為求聽離婆多言別作羯磨
然後來求餘人聽荅言不淨又問何
處制荅言在跋婆國又問因誰制荅
言因六羣比丘又問犯何事荅言隨
羯磨事離婆多言此是法乃至非佛
教令下第九籌離婆多復問受畜金
銀及錢淨不荅言不淨又問在何處
制荅言在王舍城又問因誰制荅言
因難陁跋難陁又問犯何事荅言犯
受畜金銀及錢尼薩耆波逸提離婆
多言此是法乃至非佛教令下第十
籌問竟共還更都集僧離婆多於大
衆中更一一如上問一切去下一籌乃
至第十籌於是離婆多唱言我等已
論比尼法竟若佛所不制不應妄制
第十九丈 上
若已制不得有違如佛所教應謹學之

因難陁跋難陁又問犯何事荅言犯
受畜金銀及錢尼薩耆波逸提離婆
多言此是法乃至非佛教令下第十
籌問竟共還更都集僧離婆多於大
衆中更一一如上問一切去下一籌乃
至第十籌於是離婆多唱言我等已
論比尼法竟若佛所不制不應妄制

第十九丈 上

若已制不得有違如佛所教應謹學之
尒時論比尼法衆第一上座名一切
去百三十六臈第二上座名離婆多
百二十臈第三上座名三浮陁第四
上座名耶舍皆百一十臈合有七百
阿羅漢不多不少是故名七百集法

罽賓律師佛陁什弥沙塞部僧也
以大宋景平元年秋七月達于揚州
冬十一月晉侍中瑯瑘王練比丘釋
慧嚴竺道生請令出焉佛陁什諿執
梵文于塡沙門智勝為譯至明年十
二月都訖考正理歸文存簡倫雖不
窮原廣元大過願以塵露崇廣山海
貽于万代同丹去尒

五分律卷第三十